

فهم أحرار ، فله هداية شملت الجميع ، وهي هداية الدلالة ، أما الهداية
المنفية هنا فهي هداية المعونة .

ويقول الحق بعد ذلك :

(١)
﴿ لَا يَزَالُ بُدِّئُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ
تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١١٠)

البنیان الذي بنوا هو مسجد الضرار ، وأرادوا به ضراباً وكفراً وتفرقاً
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ، وكان رسول الله ﷺ قد وعدهم أن
يصلى فيه ، وكشف له الحق أنهم أرادوا بصلاة رسول الله فيه ذريعة ^(٢) وأن
يرسموا الصلاة فيه .

ولما عاد ﷺ من غزوة تبوك أنزل الله عليه : ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ وأرسل
ﷺ بعضاً من صحابته ^(٣) ليهدموا هذا المسجد ، ولم يكف بالهدم ، بل أمر
أن يُجعل مكان المسجد قمامة إشعاراً منه ﷺ بأن المسجد بينته الأولى كانت
لنجاسته نجاسة معنوية ، وحين توضع فيه النجاسة الحسية ، تكون طهارة
بالنسبة للنجاسة المعنوية ، فكأنه طهر المكان من النجاسة المعنوية بالنجاسة
الحسية .

ورسول الله يعلمنا هنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسية ، وإنما
النجاسات المعنوية أقطع من النجاسات الحسية ، فالإنسان قد يتحورز من

(١) رية : شكاً وتناقاً في قلوبهم .

(٢) ذريعة : أي وسيلة وتوصلاً لهدف معين .

(٣) منهم : مالك بن النخشم ومعن بن عدي . أما مالك فقد شهد بدرأ . و أما معن بن عدي بن الجند حليف
الأنصار فقد شهد غزوة أحد . (انظر الإصابة في تمييز الصحابة) .

النجاسات الحسية ، لكن النجاسات التي تخامر^(١) القلوب والعقائد
والمواطف فهي التي تسبب للإنسان الشقاء .

وهنا يقول الحق : ﴿ لَا يَزَالُ بُتَانُهُمُ الَّذِي بَتَّوْا رِيَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ فيبعد أن
هدم رسول الله ﷺ هذا البنيان وصار موقعه موضع القذارة ، بقي أمر هذا
البنيان موضع شك منهم وصاروا يتوجسون أن ينزل بهم رسول الله ﷺ
العقاب ، وظلوا في شك من أن يصيبهم رسول الله ﷺ بسوء ، ولن يذهب
هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع تلك القلوب بالموت .

إن الشك والريبة محلها القلب ، والقلب هو العضو الثاني في استبقاء
الحياة ، أما العضو الأول في استبقاء الحياة فهو المخ ، فما دامت خلايا المخ
سليمة ، فمن الممكن أن تعود الحياة إلى الإنسان ولكن برتبة ، أما القلب
فحين يتوقف فالأطباء يحاولون أن يعيدوا له الحركة ، إما بشق الصدر
أو تدليك القلب ليعود إليه النبض ، وقد يفلحون ما دامت خلايا المخ
سليمة ، فالمخ في الإنسان هو سيد الجسم كله ، ولذلك تجدون أن الحق قد
صان المخ بأقوى الصيانات بعظام الجمجمة .

وكذلك النخاعات التي تتحكم في إدارة الجسد ، لجده سبحانه قد كفل
لها من العظام أعلى درجات الصيانة . ونرى في الحفريات أن الجماجم هي
أبقى شيء ، مما يدل على أنه للحفاظ على المخ قد جعل الله له أقوى
العظام ، وما دام المخ سيد الجسم سليماً فمن الممكن أن تستمر الحياة ،
ولذلك نجد أن الجسم كله يخدم المدير للجسم ، ويحافظ على صيائه .

والإنسان إن تعرض للجوع يأكل من شحمه ، وحين يفوته ميعاد تناوله
للطعام ، يعرض عليه الطعام بقول : ليس لي رغبة في الأكل ، وهذا ليس
إلا تعبيراً علمياً لما حدث في الجسم ، فأنت أكلت بالفعل ، فما دام قد مر

(١) تخامر القلوب : شالطها وامتنع بها .

ميعاد طعامك ولم تأكل فإن جسمك يأخذ ما يحتاجه من الدهون المخزونة به ، وإذا ما انتهى الدهن يأخذ الإنسان من لحمه ، وإذا ما انتهى اللحم يأخذ الإنسان غذاءه من عظامه . وكل ذلك من أجل أن يئى السيد وهو «المخ» مصاناً.

ولذلك تجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا ، قال على لسانه :

﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ... ﴾ (١)

[مريم]

أى : أن آخر مخزن للقوت قد قارب على الانتهاء ، أما النبات فهو عكس الإنسان ، فسيد النبات أمفل شىء فيه وهو الجذر . ويحاول النبات المحافظة على جذره ، فإن امتنع الغذاء عن النبات بامتناع المياه عنه ، بدأت أوراق النبات فى الذبول ؛ لأنها تعطى حيويتها ومائيتها للجذر ، ثم تجد الساق تجف لأنها تعطى حياة للجذر ليستمر إلى أن يأتى قليل من المياه أو قليل من الغذاء ، فيعود الجذر قوياً.

والقلب هو محل العقائد والاعتقادات ، وهى الأشياء التى تنشأ من المحسّات ، وتكون فى الفؤاد^(١) لتصبح عقائد لا تطفو للمناقشة من جديد ، أما العقل فهو يناقش كل المسائل ، وما إن ينتهى من الاقتناع بفكرة حتى تستقر فى القلب .

وهنا يوضح لنا الله أن هذا البيان سيظل أثره فى قلوبهم ، ولن ينشئ منهم أبداً إلا بشىء واحد هو : ﴿ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ والقلوب لا تقطع إلا بالموت ، وكأن الشك من هذا البيان سيظل يلاحقهم إلى أن يموتوا.

(١) القلب هو مضخة الدم فى شرايين الجسم وعروقه هذا تعريف للمادة ، والفؤاد هو عقل القلب وهو محل العقائد الناشئة عن الإدراك ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (١٧) [الحج] وقوله : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَّانُ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ لُغَالٍ ﴾ [محمد] ويطلق القلب على الفؤاد ، كما يطلق الفؤاد على القلب ، فهما متلازمان . كالقلب يصل إلى الاعتقاد بالإدراك ثم يصير الإدراك انفعالاً ، وبعد الانفعال يكون الاعتبار بمناقشة المسائل ، ثم يكون الاختيار فى البدائل وينتهى بالإقناع .

أو : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ أى : أن تقطع توبة وأسفاً وحزناً .

وهذا تهديد لهم بأن مسيئاتهم ليست من الخارج ، وإنما مسيئاتهم من ذوات نفوسهم . ووجود الريبة فى نفوسهم ، يعنى أنها لن تجعلهم يستشرون فى الإفساد لحوفهم المستمر من العقاب .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ وعلمه سبحانه شامل فلا تخفى عليه خافية ، وحكمته سبحانه أنه يضع كل شىء فى مكانه .

ثم يقول سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فَيُؤْتَوْنَ
وَأَلْفَافًا إِنَّ مِنْ أَوْفَى وَعَهْدِهِمْ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١١١ ﴾

بعد أن تكلم الحق عن الدين تخلفوا عن الغزو ، وعن الدين اعتزلوا بأعذار كاذبة ، وعن الدين أرجأ الله فيهم الحكم ، أراد أن يبين سبحانه أن تخلفهم ليس له أى أهمية ؛ لأن الله سبحانه وتعالى عرض الإيمان وعرض الإسلام بخير منهم ، فلما كنتم أن تظنوا أنهم بامتناعهم عن الغزو سرف يتعبون الإسلام ، لا ؛ لأن الحق سبحانه ينصر دينه دائماً .

فيقول الله سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾

يقول العلماء: كيف يشتري الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهو الذي خلق الأنفس وهو الذي وهب المال؟ وقالوا: ولكن هبة الله لهم لا يرجع فيها، بدليل أن المال مال الله، وحين أعطاه لإنسان نتيجة عمله أوضح له: إنه مالك بحيث إذا احتاجه أخ لك في الدين، فأنا أقترضه منك، ولم يقل: «أسترده». فسبحانه القائل:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٤٥)

[البقرة]

لقد احترم الحق الهبة للإنسان، واحترم عرقه وسعيه، وكأنه سبحانه حينما وهب البشر الحياة، ووهبهم الأنفس أعلن أنها ملكهم حقاً، ولكنه أعطاها لهم، وحين يريد أخذها منهم فلا يقول: إنه يستردها بل هو يشتريها منهم بثمن؛ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله هي الجنة».

أي: اجعلوا ثمنها غالياً.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾. وكلمة «اشتري» تدل على أن هناك صفقة، عملية شراء وبيع. وإذا كان هذا ملكاً لله، فالله هو المشتري، والله هو البائع، فلا بد أن لهذا الأمر رمزية، وهذه الرمزية يلحظها الإنسان في الولي على اليتيم أو السفيه، فقد يصح أن يكون عندي

(١) الشراء والاشتراء: التملك بالمبادلة والعرض. وشترى بشري: بمعنى باع وبمعنى اشترى، والمشتري يعطى شيئاً ويأخذ بثلثه شيئاً، فهو باع وهو مشتري، وجاء شري بمعنى باع في قوله تعالى: ﴿وَشُرُوهَ بِلْمَنِ نَقَصِر...﴾ [برسف] أي: باعوه وجاء اشترى بمعنى أخذ السلعة ودفع الثمن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ...﴾ (٥١٣) [التوبة].

شيء وأنا ولي على يتييم، فأشترى هذا الشيء بصفتي، ثم أبيع به بصفتي الأخرى، فالشخص الواحد يكون هو الشاري وهو البائع^(١)، فكأن الله يضرب لنا بهذا المثل: «إنكم بدون منهج الله سفهاء، فدعوا الله يبيع ودعوا الله يشتري».

وما الثمن؟ يأتي التحديد من الحق: ﴿بَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ هذا هو الثمن الذي لا يفنى، ولا يبلى، ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله التي لا نهاية لها، أما نعيمك في حياتك فهو على قدر إمكانياتك أنت في أسباب الله، وهكذا يكون الثمن غالياً.

وحينما جاء الأنصار في بيعة العقبة لرسول الله ﷺ قال له عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت.

قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم».

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟

ماذا قال رسول الله؟ أقال لهم ستفتحون قصور بصرى والشام وتصيرون ملوكاً، وينفتح لكم المشرق والمغرب؟

لم يقل ﷺ شيئاً من هذا، بل قال: «الجنة» لأن كل شيء في الدنيا تافه بالنسبة لهذا الثمن، قالوا: «ربح البيع لا ثقيل ولا نستقل»^(٢) وبمجرد

(١) هذا يجوز عند الإمام مالك بشرط ألا يحل نفسه في الشراء من مال اليتيم أو البيع إلى نفسه. انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق (٣/٣٣٤).

(٢) حيث نزلت هذه الآية. وقد أورد سبب نزول هذه الآية الميوطي في أسباب النزول (ص ١٠١) طبعة دار الشعب «وعزاء لابن جرير الطبري من مرسل محمد بن كعب القرظي، وكذا أورده ابن كثير في تفسيره (٢/٣٩١)، والقرطبي في تفسيره (٤/٣١٩٢)».

عقد الصفقة العهدية بين رسول الله ﷺ وبين الأنصار^(١) ، كان من الممكن أن يموت واحد أو اثنان أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام حظه وفروته ، وقد يقال : فلان مات ولم يأخذ شيئاً من ماديّات الحياة . لكنه ﷺ حين قال : « الجنة » ، فمن مات يدخلها .

﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ هذا هو الثمن ، وهو وعد بشيء يأتي من بعد ، ولكنه وعد من يملك إنفاذه ؛ لأن الذي يقدر في وعود الناس للناس « أنك قد تعدّ بشيء ولكن تظل حياتك ولا تفي به » ، أو أن تقل إمكاناتك عن التنفيذ .

إذن : الوعد الحق هو من يملك ويقدر « وحى لا يموت » ، لذلك يقول في هذه الآية :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾
ويقول في آخرها :

﴿ وَعَقْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ « وعد » مصدر ، فأين الفعل ؟ إننا نفهمها : أى وعدهم الله بالجنة وعداً منه سبحانه وهو الذى يملك وهو وعد حق . والقرآن حين يأتي بقضية كونية ، فالمؤمن يستقبلها بأنها سوف تحدث حتماً ، فإذا ما جاء زمنها وحدثت صارت حقاً ثابتاً ، مثلما يقول سبحانه :

﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْقَابِلُونَ ﴾ (١٧٣)

[الصفات]

هذه قضية قرآنية ، حدثت من قبل و تثبت فى الكون .

وماذا بعد أن اشترى الله من المؤمنين أموالهم وأنفسهم ؟ هنا يحدد الحق المهمة أمامهم :

(١) كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين من الأوس والخزرج منهم : سعد بن الربيع ، وعبد الله بن رواحة ، وأبو مسعود الأنصارى ، والبراء بن معرور ، وسعد بن عباد ، والمرثد بن عمار : تسمية بنت كعب ، وأسامة بنت عمرو .

﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ و«قَاتَلَ» من «فَاعَلَ» ، و«قَتَلَ» غير «قَاتَلَ» . فالقتل عمل من جهة واحدة ، لكن «قَاتَلَ» تقتضى مفاعلة ، مثلها مثل «شَارَكَ زَيْدٌ عَمْرًا» . وكل مادة «فَاعَلَ» و«فَاعَلَّ» توضح لنا الشراكة في الأمر ، فكل واحد منهم فاعل ، وكل واحد منهم مفعول . ولذلك تجدد في أساليب العرب ما يدل على أن ملحظ الفاعلية في واحد هو الغالب ، وملحظ المفعولية في الآخر هو الغالب ، ولكن على التحقيق فإن كل واحد منهم فاعل من جهة ، ومفعول من الجهة الأخرى .

فمثلاً: الرجل الذى سار في الصحراء التى فيها حَيَّات وتعايين ، ولم يَهَيِّج الرجل أثناء سيره الحَيَّات ولا التعايين ، بل تجنبها ، والتعاين ما دُمَّتْ لا تهيجهُ فهو لا يفرز سمّاً ؛ لأن سم الثعبان لا يفرز إلا دفاعاً .

وساعة يرى الثعبان أنك ستواجهه يستعمل سُمَّهُ ، فإذا كان الرجل سائراً وله قدرة المحافظة على عدم إهاجة التعايين ولا الحيات ، فهو قد «سالمها» ، والشاعر يقول :

قد سالمَ الحَيَّاتُ منه القَسْدَمَا والأَفْعَوَانُ ^(١) والشُّجَاعُ الشَّجْعَمَا ^(٢)

والأفعوان هو الثعبان الفظيع ، ونلاحظ أن «الأفعوان» منصوب ، وأن «الحَيَّاتُ» مرفوعة ، إذن : فالقدم مفعول ، والحيات فاعل وجاء بالقدم منصوبة . وكذلك الشجعيم لما فى الحيات من المفعولية ؛ لأن الحَيَّات إذا سالمَت القدم فقد سالمها القدم ، فكأنه قال : سالم القدم الحَيَّات ، ثم جعل الأفعوان بدلاً منها .

(١) الأفعوان : ذكر الأفاعى . والمؤنث «أفصى» وهى الحية .

(٢) الشجاع الشجعيم : الثعبان الضخم .

وهنا يقول الحق :

﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ ﴾ فمن يقاتل ، إما أن يُقتل وإما أن يُقتل ،
وفي قراءة الحسن يقدم الثانية على الأولى ، ^(١) ويقول : « فَيُقْتَلُونَ
وَيُقْتَلُونَ » ، فالمسألة صفة بمقتضى قوله : ﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ لذلك يقدم
قتلهم ، وهو الأقرب لمعنى الصفة . وأيضاً فإن المؤمن للمؤمن كالبيان يشد
بعضه بعضاً ، ^(٢) وإذا ما جاء المؤمنون في جانب ؛ والكفار في جانب آخر
فالمؤمنون بيان ، والحق هو القاتل :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَيِّنَاتٌ مَرْصُومٌ ۖ ﴾

[الصف]

فإذا ما سبق قوم من المؤمنين بأن يُقتلوا ، فكان الكل قتل . إذن : فحين
قتل بعض المؤمنين ، يمكننا أن نقرأ قول الحق على قراءة الحسن ونقول :
« فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ » .

أو : أنهم حينما دخلوا إلى القتال وضمو في أنفسهم أن يقتلوا ، ولم
يغلبوا جانب السلامة .

وكلنا نعرف قصة الصحابي الذي قال لرسول الله ﷺ : أليس بيني وبين
الجنة إلا أن ألقى هؤلاء فيقتلونني ؟ قال له : « نعم » فأخرج الصحابي ثمرة
كانت في فمه ، ودخل إلى القتال وكأنه يستعجل الجنة ^(٣) .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤ / ٣١٩٤) : « قرأ النخعي والأعمش وحزمة والكسائي وخلف بتقديم
المفعول على الفاعل . وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول » .

(٢) عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » أخرجه
البخاري في صحيحه (٢٤٤٦) ، ومسلم في صحيحه (٢٥٨٥) واللفظ مسلم .

(٣) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ يوم أحد فقال له : أرايت إن قُتلت فأين أنا؟ قال : في الجنة .
نالقي ثمرات في يده ، ثم قاتل حتى قُتل . أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٤٦) ومسلم (١٨٩٩) في
صحيحه من حديث جابر بن عبد الله .

﴿وَعَدْنَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ ، وهذا تأكيد بأن لهم الجنة ، وهو وعد من الحق في التوراة والإنجيل والقرآن لمن يدخلون المعارك دفاعاً عن الإيمان .

وكل دين في وقته له مؤمنون به ، ويدخلون المعارك دفاعاً عنه . إذن : فالقتال في سبيل نصرته الدين والدفاع عنه ليس مسألة مقصورة على المسلمين ، لكنها لم تكن عامة عند الرسل ، فقد كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتدخل لعقاب أهل الكفر ، وكان الرسول يبلغ ، فإذا لم يستجب له قومه ؛ عاقبهم الله سبحانه ، والقرآن يقول :

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتَّ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ... ﴾ (٤٤) ﴿

ولم تأت مسألة القتال في سبيل الله إلا عندما طلب اليهود من بعد سيدنا موسى عليه السلام ^(١) أن يقاتلوا في سبيل الله :

﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّهِمْ أَهْبِثْ لَنَا مَلَكًا يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ (٢٤٦) ﴿

إذن : فهذا وعد من الله في التوراة للذين آمنوا بموسى عليه السلام ، وطالبوا بالقتال في سبيل الله ، وكذلك في الإنجيل للذين آمنوا بوعيسى عليه

(١) هذه أربعة أنواع من العذاب : «الحاصب» وهي ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جفلاً تحمل حصباء الأرض فتلقيها على الناس وتقتلهم من الأرض وقد عذب الله بها قوم عاد . و«الصيحة» التي أخذت قوم ثمود فقتلت عليهم . و«الحسف» الذي عاقب الله به قارون . و«الغرق» الذي قضى الله به على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوح عليه السلام .

(٢) كان هذا بعد سبينا موسى بما يقرب على الألف عام ، والنبي هنا الذي طلب منه قوم بني إسرائيل أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله هو : شمعون أو شمويل ، قتاله السدي ومجاهد روهب بن منيه . وهو ما رجحه ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٠٠)

السلام ، وأخيراً في القرآن للذين آمنوا بحمد ﷺ^(١) .

أو: أن هذا الوعد خاص بأمة محمد ﷺ ؛ لأنها الأمة المأمونة للدفاع عن كلمة الله بالمجهود البشري . وبهذا يكون الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن هو وعد لأمة محمد ﷺ ، فكأن التوراة قد بُشِّرَ فيها بهذا للمسلمين المؤمنين بحمد ﷺ ، وكذلك الإنجيل قد بُشِّرَ فيه بهذا الوعد للأمة المسلمة . والدليل على ذلك هو قول الحق سبحانه في آخر سورة الفتح:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

[الفتح]

بَيْنَهُمْ... (٢١)﴾

إذن: فالذين لا يطبع المتدين لا على الشدة ولا على الرحمة ، إنما يطبعه انطباعاً يصلح لموقف الشدة فيكون شديداً ، ولموقف الرحمة فيكون رحيماً . ولو أنه مطبوع على الشدة لكان شديداً طوال الوقت ، ولو طُبع على الرحمة فقط لكان رحيماً كل الوقت ، ولكن شاء الحق أن يطبع المؤمنين ليكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ؛ ولذلك فالذين لا يطبع الناس على ذلة ولا على عزة ، إنما يجعلهم أقلية على المؤمنين ، وأعزة على الكفار .

وبذلك يطوِّع المؤمن نفسه ، فهو شديد ورحيم ؛ عزيز وذليل ؛ فهو طوع للمنهج ، فحين يتطلب منه منهج الله أن يكون شديداً يشند ، وحين

(١) قال القرطبي (٣١٩٤/٤) في تفسير الآية: «هذا إخبار من الله تعالى أن هذا كان في هذه الكتب، وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عليه السلام» وقد قال عز وجل على لسان سيدنا موسى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَوْعُودَةَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْكُمْ فَلَا تَقْرَبُوا عَلَى أَقْدَارِكُمْ فَتَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ حَسْرَةً﴾ (المائدة: ٢١) إلى أن قال: ﴿فَاتُوا أَوْ مَوَسَىٰ إِنَّا أَنْزَلْنَاهَا إِيَّاهُ مَا دَخَلُوا فِيهَا فَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ قُلُوبُكُمْ عَنْهَا﴾ (المائدة: ٢٤) .

يتطلب منهج الله منه أن يكون رحيماً يرحم ، وحين يتطلب الله من أن يكون ذليلاً بالنسبة لإخوانه المؤمنين يذل ، وحين يتطلب الله منه أن يكون عزيزاً على الكافرين يعز .

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ... ﴾ (٢٩)

[الفتح]

وتتابع صفات المؤمنين في قوله سبحانه :

﴿ تَرَاهُمْ رُكْعًا مَجْدًا .. ﴾ (٢٩)

[الفتح]

وهم في ركوعهم وسجودهم إنما يعبرون عن قيم الرلاء لله .

ثم يصفهم سبحانه :

﴿ يَتَغَفَّوْنَ فُضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ... ﴾ (٢٩)

[الفتح]

وهم لا يريدون إلا رضا الله وفضله ، والنور يثع من وجوههم^(١) لأنهم أهل للقيم ، ويضيف سبحانه :

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ... ﴾ (٢٩)

[الفتح]

أي : أن التوراة جاءت فيها البشارة بأن محمداً سيحيى بأمة فيها الخصال الإيمانية والقيمية التي لا توجد في اليهود ، هؤلاء الذين تغلب عليهم المادية ولا ترتقى أرواحهم بالقيم الدينية ، فأنت إن نظرت إلى التوراة المحرفة

(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن نبي الله ﷺ قال : « إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة » . أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٦/١) وأبو داود في سننه (٤٧٦٦) . وقال بعض الصالحين : إن للسمت نوراً في القلب ، وضياء في الوجه ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الناس . انظر ابن كثير (٢٠٤/٤) .

فلن تجد فيها أى شيء عن اليوم الآخر ، بل كلها أمور مادية .

أما فى الإنجيل فقد جاءت المسيحية بالرهبة ، والماديات فيها ضعيفة ؛ ولذلك جاء القرآن منهجاً متكاملأً تنتظم به الحياة ، قيماً حارسة ، ومادة محروسة ؛ فالعالم يفسد حين تأتى المادة فتطغى وتنحسر القيم ، أو حين توجد قيم ليس لها قوة مادية^(١) تدافع عنها ، فيأبى القوى الظالم إلا أن يطغى بقونه المادية على القيم الروحية فيكون الخلل فى البناء الاجتماعى .

إذن : فنحن فى حاجة دائمة إلى قيم نحرسها مادة ، ومادة نحرسها قيم . وأخبر الله قوم موسى : أنتم لا تملكون القيم المعنوية ، وتعتزون بالقيم المادية ، لذلك ستأتى أمة محمد وهى تملك قيم الروح والمادة ، فهم رُكَّع ، سُجَّد ، ينشغون فضلاً من الله ورضواناً ، ومسيمهم فى وجوههم من أثر السجود .

وأبلغ سبحانه قوم عيسى عليه السلام أنه سيأتى فى أمة محمد بمنهج يعطيهم ما فقدتوه من المادة ؛ بسبب أنكم انعزلتم عن الحياة وابتدعتم رهبة ما كتبها الله عليكم ، بينما نحن نريد حركة فى الحياة^(٢) .

﴿ ذَلِكُمْ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ^(٣) يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ... ﴾ (٢٩) [الفتح]

(١) جمع الإسلام بين عقل المادة بالتخطيط وعقل الروح بالتهذيب ، ومن هنا يكون الاتسجام بين طاقة الروح وطاقة المادة ، وطاقة العقل ، فرسالة الإسلام هى عقل القيم ، يقول الحق ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهِ يَحْبِبِي إِلَهُهُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَيَهْدِي إِلَهُهُ مَنْ يُحِبُّ ... ﴾ (٣٢) [التورى]

(٢) يقول سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَأْتِنَاهُ الْإِنْجِيلَ رَاجِعًا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَأَنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَأَنَّهُ رُوحُ اللَّهِ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَمَا وَهَرُوا سُبْحَاقَ الَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثُرَ مِنْهُمْ فَاسْفُوفٌ ﴾ (١٧) [الحديد] .

(٣) شطأه : طرفه . يقال : أشطأ الزرع إذا نبت رطاً . أزره : لزر الزرع وتأزر : قوى بعضه بعضاً . استغلظ : فاستوى على سوقه : صار غليظاً وقوي واستحكمت نيته .

ومن حق المسلمين أن يقولوا: أيها الكافرون ليست لكم مادة تطمنون بها علينا؛ لأن الإسلام يريد من حركة حياتنا على ضربه منهجه في الأرض أن تتوازن المادة مع القيم؛ لأن القيم هي التي تحرس الحضارة، والمادة إنما تحرس القيم، وحين يمتلك المسلمون القوة المادية فسيرندع أي إنسان عن أن يطمع في فتنة المسلمين في دينهم؛ ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...﴾ (٦٠)

[الأنفال]

فالكفار إذا راؤك قد أعددت لهم بتهيون.

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها، يقول الحق:

﴿وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾

وما دام الحق قد أعطى الوعد، فلن يوجد من هو أوفى منه؛ لذلك يقول: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ وبذلك يطمئنتنا سبحانه على أن وعده محقق؛ لأن العهد ارتباط بين مُعَاهِدٍ وَمُعَاهَدٍ، والذي يخرج عن هذا الارتباط أمران:

الأول: ألا يكون صادقاً حين أعطى عهداً، بل كان في نيته ألا يوفى، ولكنه أقام العهد خديعة حتى يستقيم له المُعَاهَد.

والأمر الثاني: أن يكون قد أعطى وعداً بما لا يستطيع تنفيذه، فهو كاذب.

والله لا يليق به لا الكذب ولا الخديعة؛ فسبحانه مُنَزَّهٌ عن كل ذلك، ولا أحد أوفى بالعهد من الله.

فقد يُظن في العهد والوفاء به عدم القدرة، لكن قدرة الحق مستوفية.

إذن: فالعهد الحقيقي إنما يؤخذ من الله ، وقد جاء الحق بهذه القضية بشكل استنفاسي ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ ؟ فالإجابة: لا أحد ؛ لأن الذي يقدر في مسألة العهد الخلف والكذب وغير ذلك .

والله سبحانه منزه عن الكذب والخديعة ؛ لأن الخديعة لا تأتي إلا من مكر ، وإذا سمع أي إنسان ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ ثم أدار فكره في الكون ليرى عن جواب ، فلا يجد إلا أن يقول : «الله» ، ولا أحد أوفى من الله بالعهد . وما دام الوعد بالجنة ، فالجنة لا يملكها إلا هو سبحانه ووعدته حق ، وكلها تأكيدات بأن المسألة واقعة وحادثة .

ولهذا يقول سبحانه : ﴿ فَاسْتَشِيرُوا بَيْنَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ (١١١) ﴾ [التوبة]

فالتيجة لهذه المسألة كلها من شراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، ثم وعده الحق المبين في التوراة والإنجيل والقرآن ، وكلها شهادات مسجلة هي الاستبشار بما باعه المؤمن لله . فالإنسان - والله المثل الأعلى - لا يسجل إلا ما يكون في صالح قضيته ، ولا يسجل للخصم ، فعندما يكون عندك صكٌّ "على فلان" فأنت الذي تحتفظ به وتحرص عليه ؛ لأنه يؤيد حقك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّا فَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) ﴾ [الحجر]

والقرآن هو الحجة الكاملة الشاملة في كل أمور الدنيا والآخرة ، ومن قرأ صدق القرآن أن البشر قد يصلون إلى قضية كونية ما ، ومن بعد ذلك تُخالف ، وحين تعود إلى القرآن تجد أن كلام القرآن هو الذي صدق ، وقد حفظ الحق سبحانه القرآن لأن قضايا الكون الذي خلقه الله لا يمكن أن

(١) الصك: الكتاب، فارسي معرب . يفيد فيه الديون والأعطيات .

تخرج عن قضايا القرآن ؛ لأن منزل القرآن وخالق الكون واحد ، فلا شيء يصادمه .

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعَكُمْ بِهِ ﴾

قوله الحق : ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا ﴾ مأخوذ من «البشرة» ، وهى الجلد عامة ، وإن كان الظاهر منه هو الوجه .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ فقد يفهم أحد أن النفس سوف تضيع ، وأن الأموال سوف تنفق ، وهذا قد يقبض النفس فهذا فيه الموت ، وخسارة للمال ، وكان من الطبيعى أن يشحب وجه الإنسان ويفزع ويخاف . ولكن ساعة يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى ﴾ نجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور . والبشر ، ويحدث له تهلل وإشراق ، مع أنه هنا سيأخذ نفسه ، ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة .

إذن : قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيبنا بالخوف ، بل علينا أن نستقبلها بالاستبشار ، ولذلك يقول الحق : ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا ﴾ أى : فليظهر أثر ذلك على بشرتكم إشراقاً وسروراً وانبساطاً^(١) .

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِكُمْ ﴾ وهل يستبشر الإنسان بالبيع ؟ نعم ؛ لأن الإنسان لا يبيع إلا ما يستغنى عنه عادة ، ويشتري ما يحتاج إليه ، فهنا الاستبشار بالبيع وليس بالشراء ، فالمؤمن هنا يبيع قانياً بياق .

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعَكُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ وأنت إذا ما نظرت إلى الذين يخالفون العهد الذى أخذ عليهم ، تجد الواحد منهم

(١) وعلى المؤمن أن يكون له نصيب من هذا فى تعامله مع الناس ، فعن ابن موسى قال : كان رسول الله ﷺ إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض أمره قال : «بشروا ولا تنفروا ، يسروا ولا تعسروا» . أخرجه أحمد فى مسنده (٣٩٩/٤) ومسلم (١٧٣٢) فى صحيحهما .

يحتاج للمخالفة لأن وفاءه يتعبه . لكن الملق سببها ليس في حاجة لأحد وهو غنى عن الجميع ، ولا يوجد أدنى مبرر لحلف الوعد أبداً .

وتأتى ﴿وَذَلِكَ﴾ إشارة إلى الصفة التى انعدت بينكم وبين ربكم .

﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ والفوز هو بلوغ الغاية المأمولة فى عرف العقل الواسع ، كما تقول لاينك : «ذاكر لتفوز بالنجاح» وتقول للتاجر : «اجتهد فى عملك ياخلاص لتفوز بالربح» .

إذن : فهناك «فوز» ، وهناك «فوز عظيم» والفوز فى الدنيا أن يتمتع الإنسان بالصحة والمال وراحة البال . وهناك فوز أعظم من هذا؛ أن تضمن أن النعمة التى تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقها ، فيكون هذا هو الفوز الذى لا فوز أعظم منه ^(١) .

ويقول الحق بعد ذلك :

(١)

﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَكِيمُونَ
الْمُكْسِرُونَ السَّاعِدُونَ الْآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَنَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(١) وهذه طبيعة الإنسان التى تطمح نفسه دائماً إلى الخلود وخلود ما أتمم عليه به ، وقد لمح إبليس فيه هذا فقال : ﴿بَادِمٌ هَـؤُلَاءُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَتِلْكَ لَآئِنِى﴾ [طه] . إبليس يمتدح بالخلد وبالنعيم الذى لا يزول ولا يفنى .

(٢) التائبون : من الشرك ولم ينافقوا لى الإسلام . العابدون : الذين ذلوا عيشة لذة وتواضعوا . الخامدون : الذين حمدوا الله على كل حال فى السراء والضراء . السامعون : الصائمون . المراكعون الساجدون : المصلون . الحافظون لحدود الله : المتهون إلى أمره (راجع تفسير الطبرى) .

وبعد أن عرض الحق هذه الصفقة ، فمن هم المقبولون عليها ^(١) ؟ إنهم التائبون ، والتوبة : هي الرجوع عن أى باطل إلى حق .

وعمَّ يتوب هؤلاء التائبون ؟

نحن نعلم أن هناك إيماناً اسمه إيمان الفطرة . نجد ذلك في قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَائِلِينَ ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١٧٣)

[الأعراف]

إذن : فالإيمان أمر فطرى ، والكفر هو الذى يطرأ عليه ، وقلنا من قبل : إن الكفر هو الدليل الأول على الإيمان ؛ لأن الكفر هو الستر ^(٢) ،

(١) لمس فضيلة الشيخ هنا معنى هاماً فى تفسير هذه الآية ، فلن يقبل على الدخول فى هذه البيعة إلا من توافرت فيه هذه الصفات ، ولكن ليس على سبيل الشرط ، فقد ثبت لى السنة أن هناك من استشهد ولم يرتفع له ركنة ، وكذلك جاء فى السنة أن الشهيد تغفر له ذنوبه مع أول فطرة دم (أخرج به أحمد فى مسنده (١٣١/٤) وحسن إسناده المنذرى فى الترغيب (١٩٤/٢) وقد اختلف المفسرون فى هذه الآية : هل هى متصلة بالآية قبلها أم منفصلة ؟ فاتصالها بها معناه أنه لن يدخل فى هذه البيعة إلا القليل النادر ، أما انفصالها فمعناه أن هذه أوصاف للكثرة من المؤمنين الأترب لبيع أنفسهم وأموالهم فى مقابل الجنة . انظر تفسير القرطبي (٣١٩٧/٤) .

(٢) الكفر على أربعة أنواع : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به ، وكفر جمود ، وكفر مماندة ، وكفر نفاق ، من لقى ربه بشئ من ذلك لم يغفر له . . . فأما كفر الإنكار فهو كفر بالقلب واللسان . وأما كفر الجمود فهو أن يعترف الكافر بقلبه ولا يقرب لسانه ككفر إبليس وأمية بن أبى الصلت ﴿ قُلْ مَا جَاءَهُمْ مَا هُمْ قَوْمٌ فَتْرُوا بِهِ ﴾ (البقرة) . [البقرة] . وأما كفر المماندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقرب لسانه ويأبى أن يدعى به حسداً ويقبى ككفر أبى جهل . وأما كفر النفاق فهو إقرار باللسان وكفر بالقلب . نقله ابن منظور فى اللسان (مادة : كفر) .

فمن يكفر بالله - والعباد بالله - إنما يستر وجوده ، فكان وجوده هو الأصل ، ثم يطراً الكفر فيستره ، ثم يأتي من يبه في الإنسان مشاعر اليقين والإيمان فيرجع الإنسان إلى الإيمان بالله بعد أن يزيل الغشاوة التي طرأت على الفطرة .

﴿التَّائِبُونَ﴾ : منهم التائبون عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة ، وأخذوا منهج الله الذي آمنوا به ، ومن هنا نشأت العبادة التي تقتضى وجود عابد ومعبود ، والعبادة تعنى الانصياع من العابد لأوامر وتواهي المعبود .

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْعَامِدُونَ﴾ والعبادة كلها طاعة تتمثل في تطبيق ما جاء به المنهج من «افعل» و«لا تفعل» ، وقد يتدخل المنهج في حريتك قليلاً ، وأنت بقوة الإيمان تعتبر أن هذا التدخل في هذه الحرية نعمة يجب أن نحمد الله عليها ؛ لأنه لو تركك على هوك ، كما يترك ولى أمر التلميذ ابنه على هواه فهو يقتل ، ولكن الأب الذى يحث ابنه على المذاكرة وينهاه عن اللعب والعبث ، فلا بد أن ينجح .

إذن : الأوامر والتواهي هنا نعمة ، كان يجب أن نحمد ربنا عليها ، وكل ما يجبره الله على العبد المؤمن يجب أن يأخذه العبد على أساس أنه نعمة .

إذن : فالذين تابوا عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة هم تائبون يأخذون منهج الإيمان من المعبود ، ويصبحون بذلك عابدين لله ، أى : متغلبين الأوامر ، ومبتعدين عن التواهي ، وهم يعلمون أن الأوامر تقيد حركة النفس وكذلك التواهي ، ولكنهم يصدقون قوله ﷻ : «حُفَّتِ الْجَنَّةُ

بالمكاره ، وحُفَّت النارُ بالشَّهوات ^(١) ؛

حين تعرف أن العبادة أوصلتك إلى أمر ثقيل على نفسك ، فاعرف أن هذا لمصلحتك وعليك أن تحمد الله عليه ؛ وبذلك يدخل المؤمن في زمرة العَامِدِينَ .

وأنت حين تؤمن بالله ، يصبح الله في بالك ، فلا يشغلك كونه عنه سبحانه ، وإياك أن تشغل بالنعمة عن المنعم ، واجعل الله دائماً في بالك ، والحق سبحانه يقول :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفُورٌ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَقْنَى ﴿٧﴾ ﴾ [العلق]

لذلك يفكر المؤمن في الله دائماً ويشكر المنعم على النعمة وآثارها من راحة في بيت وأولاد وعمل .

﴿ الْعَامِدُونَ ﴾ أيضاً لا بد أن يستقبلوا كل قدر لله عليهم بالرضا ؛ لأن الذي يُجرى عليهم القدر - ما دام لم يأمرهم بما لم يقع في اختيارهم - فهو حكيم ولا يُجرى سبحانه عليهم إلا ما كان في صالحهم . وبعد أن ترضى النفس بما أجرى عليها تعرف الحكمة ؛ ولذلك يقول سبحانه : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ ... ﴾ (٢٨١) [البقرة]

ويتابع الحق صفات المقبلين على الصفقة الإيمانية فيقول : ﴿ السَّالِحُونَ ﴾

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٢/٣) ، ٢٥٤ ، ٢٨٢) ومسلم في صحيحه (٢٨٢٢) والترمذي في سننه (٢٥٥٩) والدارمي في سننه (٢٣٩/٢) عن أنس بن مالك . قال النووي في شرحه لمسلم (١٧١/١٧) «أما الكار، فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات، والمواظبة عليها، والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعنف والحلم والصدقة والإحسان إلى المساكين، والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . وأما الشهوات التي حُفَّت بها النار ، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك ، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن بكرة الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقس القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للمصرف فيها ونحو ذلك .»

ومعنى «سائح» هو من ترك المكان الذي له موطن ، فيه بيته وأهله وأولاد وأنس بالناس ، ثم يسبح إلى مكان ليس له فيه شيء ما ، قد يتعرض فيه للمخاطر ، والمؤمن إنما يفعل ذلك ؛ لأنه لا شيء يشغله في الكون عن المكون ، ويقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ مِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ... ﴾ (١١)

[الأنعام]

إذن : فالسياحة هي السير المستوعب ، والسير في الأرض منه سير اعتبار لينظر في ملكوت السموات والأرض ، وليستبط من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بربه ، ومنه سير استثمار بأن يضرب في الأرض^(١) ليبتغي من فضل الله .

إذن : فالسياحة إما سياحة اعتبار ، وإما سياحة استثمار ، أما سياحة الاستثمار فهي خاصة بالذين يضربون في الأرض ، وهم الرجال . أما سياحة الاعتبار ؛ فهي أمر مشترك بين الرجل والمرأة ، بدليل أن الله قال ذلك في وصف النساء :

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّمَّنْ مَّطَّلَمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ

قَانِتَاتٍ تَأْتِيَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ... ﴾ (٥)

[التحريم]

إذن : «سائحات» هنا مقصود بها سياحة الاعتبار ، أو السياحة التي تكون في صحبة الزوج الذي يضرب في الأرض .

وقيل أيضاً : إن السياحة أطلقت على «الصيام» ؛ لأن السياحة تخرجك عما ألفت من إقامة في وطن ومال وأهل ، والصيام يخرجك عما ألفت من

(١) يضرب في الأرض : السفر لطلب الرزق والتجارة . يقول سبحانه : ﴿ وَأَخْرَجُوا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الزمل]

طعام وشراب وشهوة^(١) .

إذن : القَلْبَرُ المشترك بين الرجال والنساء هو في سياحة الاعتبار وسياحة الصوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾ أى : المقيمون للصلاة ، وقد جاء بمظهرين فقط من مظاهر الصلاة ، مع أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود ؛ لأن الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة ، وأما القيام فقد يكون في غير الصلاة ، وكذلك القعود . إذن : فالخاصيتان هما ركوع وسجود ؛ والحق يقول :

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران]

أى : صلى مع المصلين ، وهكذا نجد أن الركوع والسجود هما الأمران اللذان يختصان بالحركة في الصلاة .

ثم يقول سبحانه : ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حيثية تخص الأمة المحمدية لتكون خير أمة أخرجت للناس ، فالحق سبحانه يقول :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ...﴾ [آل عمران]

فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ، فلا بد أن تكون بمنأى عن هذا

(١) قيل للصائم : «سائق» لأن الذي يسبح متعبداً يسبح ولا زاد معه [فما يطعم إذا وجد الزاد] ، والصائم لا يطعم أبداً فلشبهه به سائقاً . نقله ابن منظور في اللسان .

(٢) القنوت : أداء الطاعة في خضوع وخشوع مع الإقرار بالعبودية لله .

المنكر فليس معقولاً أن تنهى عن شيء أنت مزارول له^(١). إذن: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - صلاح أو هدى مُتَعَدٍّ من النفس إلى الغير - بعد أن تكون النفس قد استوقفت حطها منه.

ويقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعرف المعروف الذي تأمر به ، وأن تعرف المنكر الذي تنهى عنه ؛ لذلك لا بد أن تكون من أهل الاختصاص في معرفة أحكام الله ، ومعرفة حدود الله حلاً وحُرْمةً ، أما أن يأتي أي إنسان ليدخل نفسه في الأمر ويقول : أنا آمر بمعروف وأنا أنهي عن منكر ، هنا نقول له : لا تجعل الدين ، ولا تجعل التقوى في مرتبة أقل من المهن التي لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها.

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ و«الحدود» جمع «حد» وتأتي الحدود في القرآن على معنيين : المعنى الأول هو المحافظة على الأوامر ، وتلك يردفها الحق بقوله :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ...﴾ (٢٧٦) [البقرة]

وكل أمر يقول فيه ذلك هو حد الله فلا تتمدد هذا الحد ، أما المعنى الثاني : فهو البعد عن المنهيات فلا يقول لك : لا تعتداها ، بل يقول سبحانه :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ...﴾ (٢٨٧) [البقرة]

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي : بشر هؤلاء

(١) عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «يُجَاهُ رَجُلٍ فَيَطْرَحُ فِي النَّارِ فَيُطْعَمُ فِيهَا كُلَّمَا جَاءَ بِرَحَاءٍ فَيُطْفِئُ بِهِ أَهْلَ النَّارِ فَيَقُولُونَ : أَيُّ لَئْلٍ أَنْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟» فَيَقُولُ : كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ». أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٦٧) ومسلم بلفظ مقارب (٢٩٨٩)

ويقول الشاعر :

لَا إِلَهَ عَنِ خَلْقِي وَتَأْنِي مِثْلَهُ
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

الذين يسلكون هذا السلوك مطابقاً لما اعتقدوه من اليقين والإيمان ، لا هؤلاء المنافقين الذين قد يصلون أو يصومون ظاهراً . وكلمة ﴿وَبَشِّرِ﴾ و«استبشر» و«البشري» و«البشير» كلها مادة تدل على الخبر السار الذي يجعل في النفس انبساطاً وسروراً ؛ بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجهاً متهللاً تفيض بشرته بالسرور .

وبعد ذلك يتكلم الحق عن أمر شغل بال المؤمنين الذين كان لهم آباء على الكفر ؛ ومن حقوق هذه الأبوة على الأبناء أن يستغفروا لهم لعل الله يغفر ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه أولى من قرابة الدم ، وأولى من عاطفة الحنو والرحمة ؛ فالحق سبحانه وتعالى أولى بأن يكون الإنسان باراً به من أن يكون باراً بالآب الكافر ، وقد جعل الحق سبحانه النسب في الإسلام نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُمْ أَنَّهُمْ آصْحَابُ الْجَحِيمِ ٥٢٨ ﴾

قبل أن يحظر الحق سبحانه على المؤمنين الاستغفار لأبائهم المنافقين ، بدأ برسول الله ﷺ ، فقال : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ ، وإذا كان النبي ينهى ، فالمؤمنون من باب أولى ليس لهم الحق في ذلك ؛ لأن الله لو أراد أن يكرم أحداً من الآباء لأجل أحد ، لأكرم آباء النبي إن كانوا غير مؤمنين .

وكلمة ﴿مَا كَانَ﴾ تختلف عن كلمة «ما ينبغي» فاسم تسمع «ما ينبغي لك أن تفعل ذلك» فهذا يعني أن لك قدرة على أن تفعل ، لكن لا يصح أن